易經如話

汪烜學

文言傳

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此文言傳文謂文王所繫卦彖之文言猶說也文言傳者亦孔子所以申彖辭之說而惟乾坤二卦有之以乾坤二卦之蘊爲无窮也（文言傳申彖傳象傳之意亦自成一卷而後人分綴於乾坤二卦之後上與大序說者又多以此爲繫辭傳後今正之）謂乾卦彖辭之文所言乾元亨利貞者誠以元者天地生物之心其理无物不包（即萬物資始）无所不貫（即謂統天）而人得之以爲心則亦理无不具發无不周而爲萬善之長也亨者生物之理

之通品物流形萬物皆相見而无不嘉美自人得之則貌言有恭從之美視聽有明聰之則而爲嘉美之會也會猶言總會言節文之燦然皆備也利者生物之理之遂由變而化物各得其宜而无所乖戾自人得之則父子有慈孝之恩君臣有敬忠之義而爲制義之和也元即未發之中而亨其發也利則發而中節之和而貞其成也貞者生物之理之復性命各正皆保合太和而无不堅固自人得之則物宜得无故而是非不淆事變得其通而可否不亂而爲應事之幹也此天命之性也此章蓋實古語而孔子取之要之以理則與文王之意亦不相背也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹

事

天命之性人所同得而氣稟或異以流於形氣之私則在人无以全其性命之正而失之惟君子則心乎天地之心而以仁爲體物我形氣之私不能域焉則人民萬物皆在其覆載胞與之中足以長人亦乾元之資始統天矣範以天理之節而裁其所會耳目口體之欲不能累焉則恭從明聰皆著爲肅乂哲謀之美足以合禮（此禮字就外面說與性分禮字稍異）亦行施而品物流形矣因乎自然之利以兼利萬物而鑑空衡平之體无少偏焉則尊尊親親各當乎貴賤親疎之則足以和義亦變化而各正性命矣（此義字亦

耑承書局

裁事之宜上說通乎天地之化而知明守固至賾至變之交不能擾焉則禮樂政刑皆自我操其因革損益之柄足以幹事亦太和有以保合而萬國咸寧矣是率性之道而即脩道之教所從出也凡言足以者皆不必有其事而實有其撰之之辭中庸至聖章足以有容執敬別亦然

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

夫此四德者人人性命之所固有而每為私欲之所累則雖性而有之而不勝柔懦委靡卒鮮能率性以行之惟君子性命之真不淆於物則剛大之氣實全乎天實為能行此四德者行字即上文所謂體仁嘉會利物貞固而此句結出本節只重君子字以點出乾字故文王繫乾之彖曰乾則

元亨利貞也人能勉爲乾焉則君子矣此章總是歸重一乾字君子卽乾也天也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

周公繫乾卦初九爻之爻其言曰潛龍勿用何謂也凡在乾皆爲龍德而以九居初則龍德而隱者也其龍德而隱何凡人有悅人之私則務外而易乎世矣君子行所當行不以世之波靡而有易也凡人有好名之念則爲善以成乎名耳君子脩其在我非爲干譽之故以成名也非徒不易乎世已也卽至於與世

相違而藹然遠遯亦我守其貞而无所悶焉匪但不成乎名已也卽至於指摘加之而不我見是亦我成其是而无所悶焉此非不嘗於用而无可行也其具在我世有行道之樂我則起而行之與斯人共由可也道有不行之憂我則去而違之以獨善其身已耳蓋无問世之知與不知人之用與不用而在我所守之正有確乎其不可拔者是居下无位而不爲苟用之潛龍也

通節見潛者之爲龍故一層緊若一層趣撈出潛龍二字

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在

田利見大人君德也

九二曰見龍在田利見大人何謂也九為龍德而居二則出潛離隱而亦未為時用處於出處之介正中之位者也其龍德而正中何君子之脩身以見於世者言行爾端而已庸言者人之所輕而君子則庸言之必信有餘不敢盡而言必顧行也庸行者人之所忽而君子則庸行之必謹有所不足不敢不勉而行必顧言也是亦既口无擇言身无擇行矣然君子之信言謹行也豈徒以求顯於世哉誠以樞機之發偶涉於邪則性命之真已淆於偽是以力閑乎形氣之邪妄正所以密存吾本體之真

誠而已然亦豈敢以盡善自多也亦謂有物有則本吾所得天之實理則去妄存理亦適以盡吾之所當然則雖使言行之善有以蓋乎一世且自反而常恐有歉而安敢以此自矜伐乎夫如是則德之積於躬者廣博深厚而人自信而從之觀感而化大人君之所以為君德者不過能使人化於善耳而君子言行之感孚已能使人皆化於善故九二雖未在上位而易曰見龍在田利見大人以言其德固人君之德而為人所利見也因見字利見字故以言行言歸到極綱落邊君德即大人也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修

業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也夫上下之間固危厲之地而居職任事毎凶咎之叢然自盡則有其常君子惟修其在己君子之所以爲終日乾乾者亦進吾之德修吾之業而已其進德脩業何人而苟且爲人則爲善皆僞爲惡皆眞自欺焉耳主之以忠信盡其心而无所苟且實其心而无所虛妄使惡惡如惡惡臭好善如好好色焉庶善積於己而惡不加於

身是所以進德也人或樞機不謹則言浮於行得不及言實得鮮矣修辭立其誠見善則遷非徒口說有過則改不以自文求有以先行其言而後從之而吾之所言皆吾之實行焉庶吾之誠於是立而業之廣可終身焉是所以居業也然非知之精而擇之審則亦何以能忠信立誠哉君子必眞知善之所在如是而後為至則竭其慮精以求至之故事物之變念慮之發其幾皆不敢不審而可與硏凡事之幾宜也眞善之為已如是而後有終則修辭皆立誠以守而終之故見諸躬行發諸事業皆一日可以終身而可與存其所守之義也幾者善惡之介以發諸心言義者事物之宜以

見於事言君子之乾乾於進德修業者如此是故居民之上不以恃位而驕以居下卦之上言在君之下不以失位爲憂以在上卦之下言故惟是因所處之時而乾乾以德業進脩自惕雖所處之時位甚危而可以无咎矣因二有事上使下之實故以進德修業發乾乾之實一層惟原一層歸到无咎二字發此爻實見可乾道之全

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也蓋君子以行道爲心則出處不咨不議故自下而躍於上欲上而仍處於下其上下无常有似

爲邪以干位者然而非爲邪也亦既或躍而進而又退在於淵其進退无恒有似離羣違引者然而非離羣也君子進德修業於平日亦欲及時而於身親見其道之行故下非所安而進尤不容苟故或躍在淵乃无妄進之咎也（因一或字表出行道之心）

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也好德之良人所同具而惟聖人先得人心之所同然是以飛而人道利見之蓋凡同聲者

則必相應同氣者則必相求如水之因濕而流火之因燥而就龍興而雲從之以升虎嘯而風從之以冽物類之應求如此聖人作而在上而萬物有不快爲睹之者乎夫動物本乎天者則上其首而親上植物本乎地者則下其根而親下則各從其類之故也聖人全盡人道人類之所以景從也此只明利見二字

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九曰亢龍有悔何謂也蓋悔生於亢也上非不貴而遡於上則无位矣上非不高而絶於下則无民矣九五以下皆賢人也

以居上而志得意滿自用其剛則在下位之賢人无復有輔之者矣孤立如此況欲有所作爲哉此所以動而有悔也此推言其亢

潛龍勿用下也

潛龍勿用非无可用也以其處下故勿用也

見龍在田時舍也

龍德已見而曰在田非德猶未足也時舍之而未用也

終日乾乾行事也

終日乾乾非過憂也當其時位則行其時位所當行之事也

或躍在淵自試也

既或躍矣而仍在淵嘗出處之間姑自試其可行之兆也

飛龍在天上治也

飛龍在天乘時得位而居上以治下也

亢龍有悔窮之災也

上亦龍也而亢則有悔窮而不知所變故及於災也

乾元用九天下治也

凡陽爻皆用九而乾之用九則以君位在德元苟剛而不能柔則自用非所以爲治惟用九而不用七以剛健爲體而柔嘉以行之順自然之理因萬民之性以布之爲政治无一毫自用之

私則所謂見羣龍无首而天下无不治矣此君道之宜也此章中前意大概至於時位而言

潛龍勿用陽氣潛藏

潛龍以下故勿用而陽氣之潛藏則龍德已裕焉蘊可用於未用之先也

見龍在田天下文明

見龍以時舍故在田而旣見則人皆利見焉天下已被其文明之化矣

終日乾乾與時偕行

終日乾乾所以行事而事非願外也時所當然則與時偕行君子之自厲也

或躍在淵乾道乃革

或躍將以自試而在淵未遽有為當道乾道離下卦入上卦之時君子所以必審也

飛龍在天乃位乎天德

飛龍在天以上治豈徒恃天位哉有天德以居天位是其位乃位乎天德故也

亢龍有悔與時偕極

宜汀李子遺書　易經如話七之九　甘水書局

亢龍以時窮有悔然使時位雖極而心不與之俱極則高而不

危可矣剛而不變則與時偕極斯所以致災也

乾元用九乃見天則

天之為道至健而以順行將盈則必返故乾元用九而天下无

不治治效之所臻是天之則乃於是乎見也王者法天而已此章

再申前意大概

復歸本於德

乾元者始而亨者也

天道之大始无聲无臭而何以知其為萬物所資始而統天乎

蓋始則必亨理勢固然非有始之者則何以有亨乎故概於品

物之雜然流形發微而不可見充周而不可窮則乾元之爲萬物所資始所可見矣乾元者即此始而必亨者也教人於物之亨上認取乾元如喜怒哀樂之未發本无可見然人人有此喜怒哀樂發出則未發時原有此喜怒哀樂之理可知故曰中也者天下之大本也觀此則周子所謂无極而太極太極本无極者亦可見矣

利貞者性情也

然方其雜然流形也萬彙紛紜未至於成猶未足以見天道之實及夫由變而化而萬物无不有以各正性命保合太和則萬物之性之正皆天理之正也萬物之氣之和即天道之和也萬物之性情即乾之性情是觀於萬物之性情而天之性情之實

乃於是乎見矣利貞者性情也 此又教人於利貞上認取乾元之實如喜怒哀樂之發亦未見得必是道及觀其發皆中節人人皆以爲當然乃可知率性便是道而大本之中亦可見矣此卽收之者性也之謂性情以乾之性情言如程氏所謂以性情言之謂之乾 是乾元之統天也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

夫爲物之亨實乾之元有以亨之萬物之利貞實乾之元有以爲利之貞之是乾道之大始能以美利利天下 卽萬物資始統天之謂 然而其所以始之者則終於无聲无臭而已是不言所利也乾之元不誠大矣哉 有形之大其大有限无形之大其大無窮○此三節將乾之亨利貞三字都歸在一元字只歸併大哉乾元一句此節正應大哉乾元句以不明更卽六畫之乾以明之

大哉乾乎剛健中正純粹精也

易書六畫之乾正所以明天道也大哉乾卦之所蘊乎六畫皆奇剛之至也上下皆乾健之至也積六奇以成乾體如人性質之剛故剛以體言自下而上乾而又乾其健於行乃見之故健兼用言周流六虛各因乎時无不中也卑高以陳各有定則无不正也自始至終看則見其行之无過不及各宜一爻看則見其立不偏此總是无時无處非此剛健則能各盡其道與能卦二五爲中當位爲正者不同无陰柔之雜一何純也无邪惡之參一何粹也純者粹之无雜色以剛健言也粹者米之无糠粃以中正言也純字爲大略可見粹則愈密察矣蓋剛健中正之至純至粹者而純粹又極其精矣乾元之所蘊蓋如此而可於乾卦之六畫見之此節只渾圓說乾卦看自見得有萬物資始統天的

蓋坤不必以四德言而四德自无不包◦須辨之

卦言下文六爻發揮方接得上時解極往失之

六爻發揮旁通情也

至於六爻之為潛為見為惕為躍為飛為亢則各因其時位不同而各有當然之則為所以處之之道是六爻之所發揮皆莫非本乎剛健中正純粹以精者而發揮之卦以靜體言其所蘊爻以動用言其所發

卦以全體言爻以一節言占卦之法亦都然也六爻發揮是言乾之剛健中正純粹精者於六爻上各發揮出來非言聖人以六爻之辭發揮剛柔之

而天道之發而為情者旁通曲盡亦无

四德也紫陽書說未是

不可見矣純粹精者乾之性六爻發揮者乾之情旁通曲盡是言乾之情於六爻上曲盡可見又教人於六爻之用上體驗余卦之蘊也觀其所感而天地萬物之情可見矣觀其所恆而天地萬物之情可見矣亦於天地言情正與此皆字同

并言六爻足以盡天下事物之情也○上節即始而必亨此節即利貞乃見性情之實但此就一卦六爻上說

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

觀於乾之一卦六爻而可以知天道矣聖人因時位之所值而與爲變化以隨時處中不失其正是則時乘六龍正所以御行天道能知六爻之所發揮卽所以盡乾之剛健中正而聖人德化之所旁通亦如天之雲行雨施而天下无不平矣此聖人之體乾也乘龍御天是聖人之始而必亨

雲行雨施而天下平如天之亨而行于萬物則萬物自无不利貞也利貞只現成事

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

天下惟无德之患而非不見於用之患若君子以巳成之德爲措諸事業之行豈不日之間卽可以見之於行矣然而初九曰潛龍勿用者以潛之爲言也方隱而未見則雖非无德可見之行而其行亦未能有成此其時位固然是以君子亦卷懷而弗用也見前九之非无德

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

君子有事於修德卽以治人爲已任如大學之道在明明德便須在新民而知之未至无以行也行之不力亦徒知也理散於事物君子博學以

聚之理或於疑似君子審問以辨之則其於修己治人之道既知之无不精矣（此即致知格物之事）然私意有所蔽則心體狹而无以存此理於至靜之中君子不以一毫私意自蔽所以致其寬以居此理而立之體也（寬字如虛靈不昧之虛覺以居之如中庸之所謂致廣大 林次崖優游饜飫之說非是。私者私之自內起者也）私欲有所累則大用闕而无以行此理於因應之用君子不以一毫私欲自累所以致其仁以行此理而達之用也（仁字如虛靈不昧之靈字程子所謂仁則能靈也仁以行之如中庸之所謂極高明。私欲私之自外誘者）夫然則其於修己治人之道又行之無不實矣（此即正心誠意之事）知行交盡大人之德成矣家國天下舉而措之耳易曰見龍在田利見大

人方在田而遽曰大人者以九二之德固已備人君之德也見九二之爲大人

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

君子以果敢之方居有爲之位事上使下有咎之叢也九三以剛處剛而不得中位以上則不在天無人君尊制之權以下則不在田非賢者之身居事外不在天不在田卽所謂不中重剛而不中以時位之危言不以性質過剛言乾卦六爻皆龍德也若以性質言則下文故字未直接不下矣故乾乾因其時而惕以自盡其所當爲因其時時正指重剛不中時言所處雖危可无咎矣處危故乾惕乾惕故无咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

出處之際審之不可不嚴有競進之失在一時而失身之咎在終古者九四以剛而不得中位上不在天未進於朝下不在田非處於野中不在人未膺職任北郭所謂不中也三以重剛故能惕四以剛故能疑惕之疑之皆自克之辭也時詳以剛而不中爲能疑之人更加不進之說故欲躍而或之以其可進可退也或之者疑之也遲回審愼而不敢輕進必无失身之咎矣

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎

況於鬼神乎

九五大人爲天下所利見利見者欽其德非欽其位也夫大人者至仁无私易知簡能合天下民物皆在其覆載之中與天地合其德也盛德昭著不遺微小合天下民物皆見於照臨之示與日月合其明也以光被言不是以明智言因物而付時措咸宜合禮樂政刑皆出於自然之運與四時合其序也神以知來智以藏往兇禍福將至皆有以燭其機於藏密之中與鬼神合其吉凶也如中庸所謂至誠如神不是以刑賞禍福言。此四句亦是元亨利貞故先天而開天下之物創所未創然合之於天而理有默契天亦莫之能違也後天而成天

下之務因所當因則行所无事而事以相成奉天之時焉已耳由此言之天且與之相合而不違矣鬼神者天地之功用而人者天地之心也天且弗違而況於人況於鬼神乎本義中人與天地鬼神本无二理至曾何彼此先後之可言哉一段是解在先天而天弗違以下五句內若天地日月四時鬼神四句則只是平列不必以天地句作主此所以聖人作於上而天下人遂无不利見也通節釋利見之故

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

上九亦龍而何以有悔以一於剛而不返則已亢也位至於上无可進矣天下之勢有進則有退以位言有存則有亡以國家言有得

則有喪（以凡辭言）倚汏循環其幾甚微而要不可有滿盈自恃之意亢之為言也則知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪欲不至於悔其可得乎

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

夫進退存亡在天有循環之道而高而不危滿而不溢則惟在人有善處之道與歉然自下憂危惕厲之心盡以退為心則可以无退以亡為念則可以无亡即不然而運有終窮亦在己以正處之禍福非其自取而於心可以无悔然知幾其神者其唯聖人乎知進退存亡則處盈而不至於亢而所以處之者皆不

失其正是其唯聖人乎乾之六爻固无往而不可以見聖人之道也

右乾卦

坤至柔而動也剛至靜而德方

孔子復釋文王繫坤卦彖之意以爲坤之質至柔而已其由變而化順乾之所變化以遂之也其至於各正性命保合太和順乾之所正所合以成之也然乾之所遂坤能悉爲遂之乾之所成坤能盡爲成之則其柔也即其動之剛矣坤之德至靜而已此靜字是動之靜雖有爲而非自有作爲便是靜也非以靜體言乾道之變化坤未嘗有所變

化也萬物之各正性命保合太和坤未嘗有所各正有所保合也然變化乾之所變化而適如其所變化矣各正保命乾之所各正保合而適如其性命如其太和矣則其靜也即其德之方矣牝馬之健行者所必至而適如所至亦柔而剛靜而方者也此所以云牝馬之貞與此節就利貞上說坤猶以柔靜作坤元說

後得主而有常

蓋坤之所為皆處乾之後而為所得為主於利乾之所利而已利猶遂也是以皆有其常有常便是方字謂適如其本然當然如種麻得麻種豆得豆之類而坤實未嘗有所作為也此節找足利字

含萬物而化光

順坤道之无爲非无與於生物之功也雲行雨施天氣之達惟坤實有以含之品物流形萬物之光惟坤實有以化之含天之所施而化其光華有以亨乾之亨是則坤之亨也

坤道其順乎承天而時行

然則坤元之至无可見而觀其剛方有常則其利其貞者承天之利貞而能一一爲利之貞之也觀其含物化光則坤之所亨者承天之亨而能一一爲亨之也坤道之元其一順盡之乎惟其順也是乾旣始之而坤遂生之此雖非見聞所可及而承天

之亨以時行其亨承天之利貞以時行其利貞其承天而時行亦莫非坤元之資生者之所統貫者也坤之元不其至哉此章別說轉背與乾元者始而亨者也章參看蓋即坤之利貞亨以順而健顯出坤元之資生亦只是順而健由顯以微隱也順承天是順承天而時行則是健矣順而健乃所謂至也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

孔子復釋周公繫坤六爻之意以為禍福利害皆由始之不慎積漸而成故偶善未必致慶而積善之家則必有餘慶矣偶不

善以爲未必召殃而積不善之家則必有餘殃矣（餘者流及子孫之意）至著君臣父子之定分至嚴夫亦誰得而輕犯之然而有臣弑其君子弑其父者此必非一朝一夕之故蓋不臣不子之念偶萌而習焉而无所懲則於君父无復敬畏而其後遂至於无君无父篡弑之禍乃成溯其所由來者以積漸而至矣使辨之於早而有以懲之有以閑之則曷爲至此由辨之不早辨故禍亂成而莫之救也易曰履霜堅冰至蓋言陰已動於下矣人當慎之於微也（此推廣父義言修身齊家治國皆當慎微不止垂下截）

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤

直方大不習无不利則不疑其所行也

人受天地之中以生則人之性卽天地之性渾然在中不偏不倚何直如之坤之六二居下卦地體之中是亦靜而不偏者周公所謂直所以言其正也（此正字猶是言其柔中）天道流行付予萬物則在事在物莫不各有當然之則而其理實具於吾性分之中率性而行无不各當何方如之坤之六二以六居二爲適得其所處之宜是亦方而无所乖戾者周公所謂方所以言其義也（此義字以居得正位言○玩二其字自是指六二言只影射在人上）顧道心惟微而人心惟危則役於人心而能有以全其直方者鮮矣是以君子有存養省察之

功焉主敬以直其內戒謹恐懼密於不睹不聞必其使至靜之中无少偏倚守義以方其外戒欺求慊嚴於慎獨審幾必其使應物之處无少差謬制破立而內直義形而外方敬義立而直方之德復全於我其德大而不孤矣是能如坤二之直方大斯不習而无不利所謂不習无不利者廓然大公物來順應則不疑其所行亦坤道之順承天而簡能也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

陽施而陰承陽倡而陰和定然之理故陰雖有美亦含之而已

則或以已之長而從王事亦惟助王之治而弗敢自專其成功也故以六居三則非不足有成也道固然矣此地之道也妻之道也臣之道也以觀之地道亦柔靜无爲何嘗專有所成而承天時行皆所以代天有終也妻道臣道亦若是焉耳

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

凡人之才猷雖具於已而出處則視乎時當夫天地之交通而變化則草木且无不蕃蕪蕤是守正之君子進而在朝之時也若夫天地閉塞上下不交則賢人亦自守其貞隱而不出焉已耳坤之六四當變革之時處上卦之下不足有爲故易曰括囊

无咎无譽蓋以言君子謹於出處之道也

君子黃中通理

黃中色也亦地之色也裳下飾也亦地之象也六五有柔中之德得地體之正位（五爲一卦之正位此又不以陰陽爻位言）故有黃裳之象凡人內有所偏則知有所蔽而應物之理亦以有差於是在位而驕其徵於外者亦无可觀以言言非矣君子涵養德性中无所偏是黃中也（黃以中德言中言在內也）惟其中无所偏是以上下四旁无所不通（以大體言猶言天下之大本也）而條理燦然皆有條而不紊（分小德言即達道所從出也）

正位居體

故雖其正在體位而藐然不以自足以有其柔順謙下之體黃裳之象蓋如此夫黃中通理是美德之充積於中也正位居體是和順之氣之徵於外也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

美在其中而暢於四支動容周旋中禮發於事業厚德之容保无疆美之至也故大善而吉也美之至即元字○坤上六二以修為上大吉六五以已成之德見於事業吉次之九二九五亦然

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰卑陽尊本有定分非敢敵也逮夫積陰而至於極盛則其勢旣疑於陽（疑猶似也比並之象）而反肆其陵害陽不能平而與之爭必至於戰矣其稱龍何時方純陰嫌於无陽而陽未嘗絕也爲其嫌於无陽也故稱龍焉淑慝之辨自在人心不可沒也其稱血何上六陰之魁陰小猶盛未能盡除猶未離其類也故稱血焉（以戳陽龍見聲罪致討意以直指陰見小人受誅之意）然戰則陰傷而陽亦豈能无傷乎夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃（只借天地以言陰陽）其血玄黃言兩傷也雖陰无終勝之理然所傷大矣苟非積漸何以至此

右坤卦

後學李承玿重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振瑜

潘鴻儀校錄

易經如話卷之七終

易經如話卷之八

汪烜學

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

聖人之作易易非聖人作也有天地自然之易焉如天尊在上地卑在下是造化有自然之乾坤定位不待畫卦而後有乾坤也天地之間卑者高者雜然並陳是造化有自然之爻位貴賤不待六爻而後分貴賤也爻位初二三四五上初二卑也賤也五上高也貴也天地生物得乎陽者常動得乎陰者常靜是造化有自然之畢拆剛柔不

待奇畫耦畫而後定剛柔也（剛謂單 柔謂拆）萬物之生凡同術者以類相聚（如士與士聚 農與農聚）異物者以羣而分（如鳥與鳥羣 獸與獸羣）有不相得則凶或害之是造化有當然貞勝之吉凶不待六爻之承（下承上）乘（上乘下）比（交位相近）應（交位相應）繫之以辭而後生吉凶也物在天地閒在天者成日月星辰之象在地者成山川流峙之形四時變遷晝夜相代是造化有自然當然之交易變化不待畫卦之有次序（横圖）方位（圓圖）揲蓍之有九（重 口）六（交 ×）七（單 一）八（拆 ··）交易變易而後見爲變化也是易書未作之先造化固有自然之易也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一

是故聖人之作易也亦即以摹擬此自然之造化而已故畫一連畫而爲剛擬⚊斷畫而爲柔擬⚋兩儀又以剛柔相摩而爲太陽⚌少陰⚍少陽⚎太陰⚏四象又迭摩之而爲乾一☰兌二☱離三☲震四☳巽五☴坎六☵艮七☶坤八☷而八卦之次序成焉此八卦橫圖也又以八卦彼此相盪而八卦各重八卦如乾夬大有大壯小畜需大畜泰之類而六十四卦之次序亦定焉此六十四卦橫圖也於是而尊卑貴賤動靜吉凶之理皆寓於乾坤卦位六爻奇耦間矣又因之以定其方位自北而東爲震爲離是故鼓之以雷霆

也自南而西爲巽爲坎是潤之以風雨也離位於東而行於西坎位於西而行於東是日月之運行也陽生於子中而盡於午中陰至於午中而盡於子中是一寒一暑也先天八卦圓圖六十四卦圓圖皆然而在天成象者又寓於易書剛柔變化中矣

乾道成男坤道成女

且自乾坤而生六子得乾之初爻而爲震得乾之中爻而爲坎得乾之上爻而爲艮是凡得乎天之陽者皆成男也得坤之初爻而爲巽得坤之中爻而爲離得坤之上爻而爲兌是凡得乎地之陰者皆成女也而在地之成形者又寓於易書剛柔變化

中矣此文王八卦次序圖

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

萬物之生皆原於天地易簡之理皆總於乾坤萬物資始於乾陽氣一動而物无不始乾之主乎大始也萬物資生於坤陰氣順承乎陽而物於是乎成坤之作而成物也天地絪緼萬物化醇男女媾精萬物化生其理莫不皆然矣而乾之主大始非待有所勉强也發於自然而物自无不資之以始蓋以易而知大始也坤之作成物非行有所作爲也因乎皆然而物自无不資之以成蓋以簡而作成物也乾坤之道易簡而已矣

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

然則人之學易也亦取法於乾坤之易簡而已凡人內有私意之蔽而失乎天性之自然則此心艱險委曲而與人以難知若存心皆本乎天理之自然則此心光明正大如乾之易而人易知矣人外爲私欲所累而失乎物則之當然則行事矯揉煩瑣而與人以難從若應事皆循乎物理之當然則所行因物付物如坤之簡而人易從矣惟存心與人以難知則人皆望而疎之若此心平易而易知則人皆信我而有親矣惟行事與人以難

從則人皆不與共事若所行簡當而易從則人皆助我而有功矣得人之信而有親則終始如一不亦可久乎得人之助而有功則相與有成不亦可大乎可久則存心是此天地之心合萬物如一體不有賢人之德乎可大則行事通乎天下之志應萬事而不窮不有賢人之業乎

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

人亦患乎不能无私意之蔽私欲之累則不易不簡而與天地不相似耳若其累全乎天命之性而與乾同其易因乎率性之道而與坤同其簡則存之者无所歉而發之者无所乖天下之

理无不得矣蓋致中和而天地位萬物育也中便是易和便是簡天下之理得則天地之化育自我贊之而天地之位我得而參之成位乎天地之中矣是體易之全功也

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

昔者聖人慮人之懵於天道而不知所趨避也於是設為六十四卦三百八十四爻因觀其逐卦逐爻之象繫之以彖爻之辭彖辭以斷一卦之吉凶乾元亨利貞之類是也爻辭以斷一爻之吉凶潛龍勿用之類是也所以明吉凶之理而使人知所趨避也

剛柔相推而生變化

而卦象何所自主乎卦爻雖多不外剛柔兩畫以畫卦言之則剛柔兩畫相摩相盪周流於六位之間六位初二三四五上也而六十四卦之象立以揲蓍言之則重交單拆有變不變交通乎六十四卦之象而三百八十四爻之變是要之以剛柔相推而生變化所以象有可觀而辭有由繫也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

惟變化无端而吉凶貞勝矣是故繫辭之有吉有凶者固變化之有失有得觀其有得之象則明其爲吉所值之時所處之位所承乘比應之當有

得其宜者則吉也觀其有失之象則明其爲凶也所値之時所處之位所承乘比應之道有失其宜者則凶矣繫辭之有悔有吝者因變化之有可憂可虞觀其雖將至於失而能憂其失則繫之曰悔悔者自凶而向乎吉觀其雖未至於失而已虞其失則繫之曰吝也吝者自吉而向乎凶故曰設卦觀象繫辭焉而明吉凶也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

而卦爻之變化何以有得失憂虞哉蓋以剛而化爲柔此進極而退之象也以柔而變爲剛此退極而進之象也進極而退則復爲柔此由晝而成夜之象也退極而進則復爲剛此由夜而

成晝之象也（此如九退爲八六進爲七此謂之變化及夫既退爲八則夜矣既進爲七則晝矣）進退之機有疑未決而變㡬生剛柔之成有常不當而得失著矣蓋六爻之動（動即進退晝夜）乃三才至極之道也（初二爲地三四爲人五上爲天）動而合乎時位之宜則得矣動而不合乎時位之宜則失矣幾微未合得失攸分至極之道有固然也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

每卦六爻而三極之道寓焉是故君子所隨其所居而安之若素以无懟乎外者此剛柔相推而交易變易自然之序也（此即莫非命也順受其正之意）所樂而忘倦而深玩其辭以研窮其故者此聖人設

卦觀象而繫於彖爻之辭也此論書窮理之學

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自

天祐之吉无不利

夫三極之道體萬物而不遺則貫乎動靜而无間者是故君子於平居无事之時則觀其卦爻之定象而玩其所繫於彖爻之辭所以窮其理而悅諸心以存體而為應用之本也及夫動於機而應事接物也則觀其變化之所向而玩其所值乎吉凶之占所以察其機而研諸慮以出體而得失應用之宜也觀象玩辭則理與心融而靜不失乎天理矣觀變玩占則行與道洽而

動不違乎天則矣動靜皆不違乎天是以自天祐之有德而无失吉无不利也此君子學易之事也

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

聖人之觀象繫辭也因卦爻之象不同而所繫之辭亦以各異故文王觀六十四卦之各有定象也而繫之彖焉彖也者以言乎一卦之全體其象有如此也如乾有至健之象故大通而利於正坤有至順之象故亦大通而利牝馬之正屯有動乎險中之象故勿用有攸往而利建侯周公觀一卦六爻之各有時位也而繫之爻焉爻也者以言乎一節之變化其用當如是也如乾

之初九於位爲下於時爲潛則當勿用乾之九二於位爲下之中於時已見則爲利見大人也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也至於彖爻所繫之辭則有斷之以爲吉爲凶者焉有繫之以曰悔曰吝者焉有繫之以无咎者焉吉凶者言乎一卦之彖十爻之變有失有得其得則吉其失則凶也悔吝者言乎一卦之彖一爻之變雖未至於全得全失而不能无小小疵病焉則不能不貽悔而取羞也如乾之上九本非龍德而有過亢之疵則不免於悔能不亢則可无悔矣屯之六二時當未入於險可以見幾而舍不舍則往吝也无咎者以其卦彖爻變本易至於有過而能處之得宜以補其過則以无咎之辭普之也善補美之也如乾之九三重剛

不中本易至於有過之地以其能乾惕而能補曰乾乾夕惕若厲是為能補其過者故善之以无咎也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭是

是故自一節之變言之則變化所趨其所處之位各有貴賤不同而所以處之之道亦各有不同陳列其貴賤以示人者則存乎六爻之位矣如初二三則位賤五上則位貴是以二多譽四多懼三多凶五多功也自今體之象言之則剛柔合撰其所具之材各有大小不同而其所得爲之事亦各有不同齊定其小大以示人者則存乎一卦之象矣如乾卦大優值是元亨利貞坤卦小優須得牝馬之貞且先迷後得也至於其所以處位之道及所以成卦之象或得或失則明指其得失以示人而斷之以曰吉

曰凶者則存乎所繫之辭矣

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

至若卦象爻變之間有吉凶之道雖未成而得失之機則已動有足以致悔而取吝者是得失分歧之介也聖人於此繫之以曰悔曰吝以示人知所憂而可不至於致悔取吝焉則存乎此得失分岐之介矣卦象爻變之間有所居之位甚危所挾之材甚短所遇之時甚通所當之任甚亟幾幾乎不免於咎居位之危如蒙三爻挾材之短如坤四爻遇時之通如乾四爻當任之重如師比卦象而有可以免咎之道者是惟其人之能自悔而知愼所處也聖人於此繫之辭曰能如是

則无咎以示人知所震懼而不敢自肆斯有以補過而得无咎焉則存乎此知危而自悔之幾矣此聖人繫辭以教人之深意

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

是故聖人之繫彖繫爻非聖人之私言也亦因乎卦爻之象變爲何如耳卦有小大之材具不同辭因之以有險易之異陽卦陽爻之辭多易爲吉亨因都故直截如此險卦險爻之辭多險爲吉爲凶都更有艱難委曲之意辭也者各指示其卦象爻變之所向而已矣爲得爲无爲介爲悔皆因其象變之所向有固然也

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易書未作造化有自然之易易書既作造化之實體即具見於易書（此即首章之意）是易書固與天地相準者也易書本準天地而作故其於天地之道實能有以彌之終竟聯合合萬為一而无所遺實能有以綸之選擇條理一實分萬而无不具其為用盡无窮矣

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

聖人以易之書合之天地之造化而參觀焉以易之陰陽一一畫

循環而爲流行卽自坤而震以至於乾又自乾而巽以至於坤對待而有定體卽乾坤震巽坎離艮兌之卦對定位仰而參觀乎天文之晝夜循環上下對待俯而參察乎地理之南北對待高深山高而漸深又由深而漸高亦流行是可知有幽卽有明有明卽有幽者此陰陽對待之定體幽或轉而明明或轉而幽者此陰陽流行之文用矣是故知幽明之故也萬物盈於天地之間有生則必有死死者日往而生者无窮以易之動本於靜者推原夫生之所由始卽以易之動極復靜者及要其終反猶翻也翻轉者也是可知陰變而陽以有動作人物之所以生陽化而陰歸於无爲人物之所以死故知死生之說也而天地之生成萬物以充

寐於兩間者陰陽二氣之屈伸往來而已以易之陰陽合體而成卦爻者參觀之精氣合而成物（精魄也如視聽之類陰之靈也氣魂也呼吸之用陽之靈）也以易之九六進退復變而他者參觀之游魂散而為變（魂日游散則與魄離氣散之盡而形隕矣）是可知陽主乎陰以來而伸者神之情則人物漸以成形者神之狀矣陽離乎陰則屈而歸者鬼之情而人物漸以衰老者鬼之狀矣是故知鬼神之情狀也是聖人之以易而窮理也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

旣窮其理則體諸身人之理氣本全乎天惟氣拘物蔽而失之則與天地不相似而動與天違矣若全其性之所固有則本體與天地相似故動皆天則而不違也性之所固有智仁而已智者此心之虛靈理无不具天體之輕清易而知大始也智全乎天則智周乎萬物矣仁者此心之靈泛應无不當地體之博厚簡而作成物也仁全乎地則道足以濟天下矣智周乎萬物而道濟天下故智且仁而智非空虛之過且旁行以適變而不失之於流蕩失中（旁行行權之智權而合道則仍是濟天下之仁故不流）此所謂不違也智則見之明斯樂從循乎天理之當然而動而不括且深知夫天

命之所以然而吉凶禍福壽殀死生皆不足以攖其慮矣故任夫所遇之變遷而不以爲憂則智之盡也仁則守之篤斯安夫所處之固然所處謂土也而靜而有常且益敦乎天理之存於我者而人民萬物動植飛潛皆无時而不關其念矣故隨處皆仁心發見而能用吾愛則仁之至也是聖人之以易體於身而盡其性也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

能盡其性則天命之在我者自我而立而天命之賦於萬物者

亦自我而行矣是故天地之氣化不能无過如冬或過於寒夏或過於暑水或至於氾濫旱或至於焦枯而聖人則有以範圍之治歷明時而寒暑有可禦濬川井地而水旱不爲災是範圍夫天地之化而使之不至於過也萬物之生不能无不及如人物各有生而强弱異材或不能自遂其生人物各有性而智愚異質或不能自復其性而聖人則有以曲成之（因其才質而委曲成就之）井田樹畜撙節愛養所以遂人物之生也庠序學校禮樂政刑所以復人物之性也是曲成萬物而不使稍有所遺也要之天地之道不外乎幽明死生鬼神通而言之則一晝一夜而已聖

人實有以通乎晝夜之道而深知默契焉故聖心之所存即天地之神妙萬物而无不在无方所之可限聖人之所發即天地之化因乎時而變易无定體之可拘易之爲書本如是而聖人用易以至於命者亦无不如是也易也聖人也天地也一而已矣

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

天地之氣化陰陽而已然主乎陰陽之中以爲之樞紐即行乎陰陽之內而即物而存是以一陰一陽循環不窮是則一理之

主宰而推行之者是之謂道也道具於陰而行於陽方其靜而動也以理御氣而行生物之機油然惻然純粹以精理全而氣未有所偏繼之者善也及其動極而靜也以氣載理而凝聚其所得氣以成形理以成性形生而理即以寓成之者性也繼之者自陰而陽成之者自陽而陰而道固即此而在矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

陽動而有事人得之而爲仁陰靜而无爲人得之而爲智〔上章以智屬天以仁屬地以輕清厚重分類言也此章以仁屬陽以智屬陰以陽動陰靜分類言也〕繼善之理本无所

偏而性之所成則不能无偏陰偏陽之異故得乎陽之多而爲仁者則見夫天下之道惟貴於有爲謂仁以行之而已矣是偏而謂之仁也（此賢者之過中）得乎陰之多而爲智者則見夫天下之道宜安於无爲謂智以知之而可矣是偏而謂之智也（此智者之過中）至於百姓則得乎陰陽之氣皆薄濁而此理亦隱而難見是以惟日用飲食而已而行之而不著焉習矣而不察焉（此愚不肖之不及）是皆倚於陰陽之一偏而未能與於斯道之全也故君子時中之道鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

君子之道何道卽天地之一陰一陽合而无偏流而不息之道也造物之由陰而陽由靜而動也一元資始品物流形生物之功是天地之仁之顯也而此純粹以精之理卽顯諸生物之仁焉及夫陽復生陰動極而靜則乾道變化各正性命機緘之妙機者未動而實爲動之本緘則保合太和之意此如果子於成熟後其生意都包涵在果核之中故曰機緘之妙是天地之用之藏也而此所得以生之理卽藏諸成物之用焉是仁之顯也實此生物之理有以鼓其自然之機而萬物以无不顯用之藏也亦此成物之理有以鼓其當然之則而萬物以无不成夫聖人之參贊化育也未免出於有憂而天道之流行於自

然當然者則鼓萬物而不與聖人同憂蓋顯諸仁者著而爲業而業皆盛德之發也藏諸用者各具其德而德即大業之本也其盛德大業不至矣哉動靜互根陰陽无始此所謂一陰一陽之道也

富有之謂大業日新之謂盛德

何謂之盛德大業機緘之所藏萬理備具（萬物之生无不各具一太極）其用豈有量乎（此即貞固幹事貞以起元之意）惟其藏用之富有則是之謂大業也發育之所顯日出不窮（物物之生皆本於一太極）其仁抑何大乎（此即大哉乾元資始統天之意）惟其顯仁之日新則是之謂盛德也

生生之謂易

由是言之則陰生陽陽生陰一陰一陽生生不已在天地爲交易變易之道在人心爲全體藏用之大用顯仁之之理在易皆屬測柔變化之象夫是之謂易也易即一陰一陽之道也

成象之謂乾效法之謂坤

由交易變易者以顯而成象有可見而未成形則謂之象是物生之始事也是亦仁之顯也知大始者乾之道也作易者自乾始即是之謂乾矣成象之謂乾本以物言而乾則易卦之名如伏羲始畫一畫便是以有成象雖積而三畫重而六畫仍只是此一畫則謂之乾及象成呈而成形則法具焉猶成之者性其理詳密而可先也是物成之

終事也是亦用之藏也作成物者坤之道也作易者至坤而成卽是之謂坤矣效法之謂坤亦以物言而坤則易卦之名如伏羲因一連畫而再畫一斷畫其法已呈又如八卦爻序畫至坤卦而八卦已无不可見六十四卦亦无不然豈非效法之謂坤

極數知來之謂占通變之謂事

成象效法以有乾坤則象數之用出而占筮之事興矣效法處便見有數了由是揲之以蓍極七八九六之數而得夫所值之卦爻則卽其所值之卦爻而可以知來事之吉凶是之謂占是亦仁之顯也陽之事也及夫卽所得之占以通乎事之變則泛應各當爲用无窮是之謂事此事字猶云事業是亦用之藏也陰之事也

陰陽不測之謂神

要而言之繼善陽也成性陰也顯仁陽也藏用陰也成象陽也效法陰也知來陽也通變陰也然而動靜互根陰陽无始而皆此理為之樞紐以主宰而推行之是以道无定在而无往不在有以妙其用於陰陽之間而不可測是之謂妙萬物之神也離陰陽以求道而道不可見執陰陽以求道而道又非其道矣學易者其知之乎

右第五章 此章講者多不見脈絡

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天

地之間則備矣

易以奇耦二畫交易變易以畫寫一陰一陽之道故夫易之為書其中含蓄而无所遺廣之至矣其外宏大而无不包大之至矣何以言其廣大乎以言乎遠則推暨乎六合之內莫非易理之所充周不可禦也以言乎邇則即几席之間而道存焉不待作為而各有當然之則靜而正也以言乎天地之間則迎而寒暑晝夜形而動植飛潛小而事物細微大而綱常倫理莫非此一陰一陽之道無不備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢

是以廣生焉

天地之道乾剛坤柔而已易之為書亦乾坤二卦而已蓋乾坤者天地之性情也乾天之性情坤地之性情性以未發言情以已發言夫乾其靜而未發也只此生物之理純粹至精而渾然寂然專之至也此理只於果子核來所包涵生意可驗及其動而已發也則其生物之幾鼓而必達沛然淳然非直之至乎是以萬物資之以始而大生焉萬物皆乾之所統也夫坤其靜而未交也具此生物之能深沈不露而沖然闔然翕而已矣此即田地未布種時可按及其動而已交也則其生物之遠順而有常紛然紜然非闢之至乎是以萬物資之以生而廣生焉

益承天而時行也大生者无所不充廣生者无所不容易之有乾坤亦所以體天地之性情而已

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

天地之性情只此至健至順者一動一靜循環不窮而別之為陰陽運之為四時（陰陽以對待言四時以流行言）具之為易簡之德施之以生人生物而易之為書實與之準易之乾坤二卦於理无所不該凡六十四卦三百八十四爻皆莫非乾坤二卦之交易變易而成是易之廣大配天地之大生廣生也（此廣大二字專以乾坤言與章首之廣矣大矣者稍別）剛柔相推而生變化以有六十四卦是易之變通配天地

之遁而為四時也變化之極復為剛柔以別三百八十四爻是易之陰陽之義配天地之昭而為日月也而凡卦爻之義不過以發明乾坤易簡之善而已靜專動直便是易知靜翕動闢便是簡能得乎易簡之善則吉失乎易簡之善則凶人之所得乎天而為至德者亦易簡而已故易有易簡之善所以配乎人生所得乎天地之至德也易之準乎天道人事者如此此易之所以廣大也此言首之廣矣大矣

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

易於理无所不包而實皆本乎天道之自然於事无所不貫而无不各當乎義理之當然其至矣乎夫易聖人之所以會衆理於一心以崇吾所得於天之德體實理於吾身以廣吾率天不違之業者也蓋以吾一心窮物之理而真知乎天道之本然是之謂智而智欲其崇設於吾性中萬物皆備之理猶有所蔽而未知不可謂崇也以吾一身踐理之實而各當乎物則之當然是之謂禮而禮欲其卑設於率性者事物細微之則猶有所遺而未實不可謂卑也故必使吾智之崇效乎天之崇而凡此幽明之故死生之說鬼神之情狀无不有以真知夫出於天之所

以然一如天之高明焉而後可謂之智而吾心之理无不盡矣此即盡心知性而知天之事使吾禮之卑法乎地之卑而凡此守約而不過行檢而不流敦仁而用愛者无不有以曲當夫賦於物之所當然一如地之廣厚焉而後有當於禮而吾身之用无不宜矣要非精於易何以能此此即存心養性而知以事天之事

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

蓋易之所以爲易者一陰一陽之交易變易而已其動而變化也有自然之道焉其變化而復成剛柔也有當然之義焉而非人之所爲也自天地設位乾坤有象而交易變易之理即行乎

其中矣人得乎天地陰陽之氣以有生卽得乎乾坤易簡之理以爲性故易知者卽吾性中自然之智而簡能者卽吾性中當然之禮也惟以易而崇吾之智以效乎天易以而卑吾之禮以法乎地則乾坤易簡之至德復全於我是已成之性存之又存而无所失而事物當然之道吾心裁制之義皆由是出智以明物之道而裁制之義情禮以行處事之義而在物之道得矣非智禮成性爲道義之門乎夫如是則吾心之德崇吾身之業廣亦如天地設位而易行乎其中矣是聖人用易之事也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

夫盈天地之間者皆物也使物物而窮其理亦似乎不可勝窮矣聖人有以見夫天下之賾而舉擬諸其形容如天有健行之形地有順從之形以及夫雷動風入水潤火炎山止澤說之類因畫卦命象以象其物理之宜如純陽而為天純陰而為地以及夫動而遇險則屯泉出山下則蒙之類然後物理之宜皆用象而可考矣是故謂之象也象者像也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

人之所以動而應物者事也使事事而求其當亦似乎未知所從矣聖人有以見夫天下之動而觀其衆理之會要必有一理之可通而无礙者如行止皆道而於時則可止而未可行動靜有常而於時則宜動而不宜靜之類也是即所處之時而行其可行之典禮（猶常法也）且繫之以辭如龍德而時方潛則以勿用爲典禮君子而處於危則以乾惕爲典禮即因其所處之得失以斷其吉凶然後應事之變皆因辭而可考矣是故謂之爻也爻者效天下之動也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

然則聖人之設象也所以言天下之物雖至賾而各有物宜所宜因物而付不可以其雜亂而惡之也聖人之繫爻也所以言天下之事雖至動而各有其典禮所當隨時處中不可以其變動而亂之也惡猶厭也亂謂不循典禮也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

聖人設象以盡物宜觀變而行典禮則其所示人以言行之準者无不備矣是故君子將有言也必當擬之於象爻以觀其理之是非而後可發之於言將有行也必當議之以象爻以審其幾之得失而後可見之於動擬議於物宜典禮者詳則言動之

間皆因物付物隨時處中任事物之動賾而吾之千變萬化以應之者无或失矣是能擬議之以成其變化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

試撮舉象爻而擬議之中孚之九二與九五以同德相孚故其辭曰鳴鶴在陰以陽中之德故爲鶴以兌體故爲鳴以居二故曰在陰其子和之其子指[illegible]

卦九五　我有好爵亦以剛中之德言　吾與爾靡之此如言民之秉彝好是懿德　蓋善者

人之所同好不善者人之所同惡誠中形外无感而不通之理

吾子居其室以在陰言出其言善以鳴鶴言故曰言善則千里之外且无不以

爲善而應之以九五與九二爻位相隔遠言況其邇者乎此如一日克己復禮天下歸仁焉其理是

如此若使居其室出其言不善則千里之外且无不以爲不善而

違之況其邇者乎蓋凡言一出乎身則必加乎民行一發乎邇

則必見乎遠不可以爾室之中爲可肆之地而人莫之見聞也

言行者君子所由靜而動與事物交接之樞機樞門樞機弩牙發之而

當可以取榮發之不當則以取辱樞機之發榮辱之本也且言

行而善則與天地之理合言行偶不善則與天地之理違和則致祥戾則致殃君子之所以動天地也寧謂爾室之中而可以不愼乎即此爻而擬議之而一言一行之機亦可以知所謹矣

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

然言行之所以有應違者非以其迹之同而惟其道之合也同人之九五與六二相應而爲三四所隔故其辭曰同人先號咷而後笑蓋始之有不同者其迹而終之大同者其心也君子之

道或出而兼善天下或處而獨善其身或默而韜晦自全或語而正言不諱要之隨其時位之所值而因以自盡其所得爲當爲者其心一而已矣非有私也惟其二人同心(以九五六二言)故雖始睽而終必合他人不足以間之(以隔於三四言)其犀利之至雖金可斷也(言不能間也)至於既合則同心之言其臭味相孚直有如蘭之美矣此所以後笑者乎即此爻而擬議之是君子之言行惟期於各盡其道而不患乎有不同之迹矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失

矣

言行何以能盡道則要於愼而已矣大過之初六以柔爻巽體而上承四陽之重故其辭曰藉用白茅无咎以在下故曰藉以柔巽故取象白茅夫物而苟錯置也諸地似亦已可安矣乃猶恐其未安而復藉之用茅則安者益安必無不勝其重之患矣何咎之有夫茅之爲物輕柔而薄而其用則可以加重物而不折承重物而不傾也蓋惟其自處以柔順是以能過剛暴而不害人能愼斯術也以施之言行之間无往而不自處於柔順則其必无取敗之失矣卽此爻而擬議之是可知巽順謙下則可以處盛滿而無傷矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

然豈獨才弱處下者爲當敬慎乎謙之九三以一陽成卦之主而居下卦之上然以山之高而處於地之下故其辭曰勞謙君子有終吉夫旣積勞而有功勞以勤於事言功以成功言此所謂勞功皆取其以一陽成卦之主則謗伐而自以爲德亦人之所不免矣乃今能勞而不伐有功而不德是其心欲然自下厚之至也故謙之九三語以其功而能下人不自滿假者也凡人於自脩之德言貴乎盛以日進於聖賢而處己接人之禮則言貴乎恭以退處於卑牧惟有而不

自見爲有此之謂謙謙也者致吾之恭愼以能保存其居上之位者也此所以言君子有終吉者也即此爻而擬議之可以得君子處功之道矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

蓋謙乃受益而滿則招損故乾之上九亦龍德也然以居其上過高剛而不能自下故其辭曰亢龍有悔誠以其高而出乎位之外是貴而无位高而无民賢人在下位而无輔滿盈之至欲无悔得乎是以動而有悔也即此爻而擬議之而知盛滿之不

可据矣

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

夫接人固貴乎謙冲而處事猶貴乎慎密節之初九以剛正處說體而當節之初能慎密者也故其辭曰不出戶庭无咎凡夫事未行而言已先發此僨事之道矣兌體爲口舌故以言之亂之所生也則言語以爲階君之言不密則小人之讒間得以乘之而失臣矣臣之言不密則小人之機械得以加之而失身矣所謀有機密之事而言語不密則必敗機僨謀而害成矣是以君子必審

時防勢潛處密謀時至事起而後行之若時未可行則其言必慎密而不出也即此爻而擬議之可以得慎於機事之道矣

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

且夫禍害之至未有不自己招之者是惟作易者其眞知致盜之故乎易解之六三以陰柔險體乘大難初解之時而竊處下卦之止不中不正不稱其位故其辭曰負且乘致寇至蓋負也者小人之事也以六言乘也者君子之器也以二言今以負販至賤

之小人而乘君子乘馬路車之重器以六居三言則處非其位盜必思起而奪之矣以小人而竊處高位未有不上慢其君下暴其民者上慢下暴則有可擊之罪盜必思聲其罪以伐之矣以此推諸細民如少有財幣而慢於藏以炫於外是誨人以來盜也少有姿色而豔冶其容以飾美觀是誨人以來淫也彼小人竊處高位而遂肆然得志上慢下暴者何以異此故易曰負且乘致寇至所以明无德而竊位者皆寇盜之招也即此爻而擬議之凡處高位者宜自量其才德之所稱矣

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天地之間有理有氣理氣流行以漸而著而萬物於以成象成形而理氣之流行有節次焉則數於是起氣有陽陰數有奇耦陰陽相生奇耦迭用此皆天地之自然也是故乾元資始一而已矣未有對也一者天之數也陽始陰承則坤元之資生者耦之而有二矣二者地之數也陽奇而行行者其體圓圓者徑一而圍三是一則生三故天三徑一者圍常不止於三而三其大概又陽之事常有餘也又以天一兼地二二則亦爲三陽可雜陰也陰耦而止止者其體方方者徑一而圍四是二則生四故地四方體縱二橫二是二耦而四也以一合四則五以二合三亦五

而陰統於陽是爲天五此天地之生數至五而全矣由是以十合五則六數耦而屬之地以二合五則七數奇而屬之天以三合五則八數耦而屬之地以四合五則九數奇而屬之天以五合五則十數耦而屬之地至於十而天地之成數亦全矣此河圖之數自一至十而一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中中五與十天地之合也人用之以揲蓍以五乘十爲衍易之全數焉次一二三四爲四象之位陽主始故一爲太陽位而三陽之行也故三爲少陽位陰主成故二則陰之耦而爲少陰位四則陰之成而爲太陰位次六七八九爲四象之數以十爲至數太陽居一則餘九爲太陽之數矣太陰居四則餘六爲太陰之數矣中陽居三則餘七爲少陽之數矣少陰

除二四餘八爲少陰之數矣聖人用之以畫卦則方位定焉乾九兌一皆太陽離八震二皆少陰巽三坎七皆少陽艮四坤六皆太陰四象之數以居四正四象之位以補四隅以之揲蓍則變通出焉九重六交一單二拆即此四象之數也數之用所從起者如此

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

而數之所行理即寓焉一三五七九皆奇天數五也二四六八十皆耦地數五也陽動而陰靜之理也有一即有二有三即有四有五即有六有七即有八有九即有十其五者之位比類而自相得猶兄弟之序焉是一陰一陽之道也由是一六同位乎

北二七同位乎南三八同位乎東四九同位乎西五十同處於中是三者之數隨位而各有合猶夫婦之交焉即兩在不測之神也綜而數也積一三五七九則二十有五矣是天數二十有五積之又奇數也積二四六八十則三十矣是地數三十積之又耦數也又總河圖之全數而合之則凡天地之數五十有五由相得者而衍其自然則一變一化（陽變陰化）而水火木金土之氣化以流行焉自有合者而適其當然則一生一成（天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之）而水火木金土之方位以有定焉是陰陽之變化於此五十有五數之中而見其成（見得

有偶先後備矣氣化之往來屈伸而爲鬼神者於此五十有五數之中而知其行也奇伸而爲神耦屈而鬼又生數則皆伸而神成數則皆屈而鬼河圖之數之妙如此宜聖人因之而用易也夫

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

聖人既取象於陽奇陰耦而衍圖畫卦復取數於中五與十以揲蓍求卦焉蓋以中五乘十而大衍之則其數五十蓍之全數也獨取中五與十者以四方之六七八九原待中五而成猶揲蓍之重交單拆皆自衍蓍而得也及其用之也則取一策返之於櫝而只用四十有九蓋虛一以象太極而數

非奇不行也（凡數奇則行耦則止）由是以四十九策分而爲二置之左右兩大刻以象兩儀也乃取右刻一策掛之於左手之小指无名指間蓋自陰陽分而後人生其間以參爲三才故掛一所以象三才也於是以左手取左大刻之策執之而以右手揲之凡揲之皆以四焉（每四策一揲數自左手而委之板上）蓋陰陽迭運則有四時故揲之以四所以象四時也揲四之所奇（零也）或一或二或三或四則扐之於左手之无名指中指間蓋每歲氣盈朔虛之餘則積之以置閏月（凡自今歲立春至來歲立春當得三百六十五日零三時以每歲三百六十日計之則多餘五日三時是謂之氣盈又月有大小每歲十二月合之每只得三百五十四日於三百六十日之數又少六日是謂之朔虛合氣盈朔虛約共微

十一日有奇積至三年則餘三十四日矣於是置一閏月而猶有奇零未盡復存之以待後閏也 故歸奇於扐所以象閏也於是返左揲之策於左大刻而以右手取右大刻之策執之乃以左手四揲之 亦數自右手而委之版上 揲四之所奇或一或二或三或四則再扐之於左手之中指食指間是又歸奇象閏也於是復返右揲之策於右大刻而合指間所一掛二扐之策置之於左三小刻之第一刻中乃復取左右二大刻之策合之又復分而為二又復掛一於小指間以起第二變之事焉蓋置閏之法三年一閏五年再閏而復後起積分 五年再閏則積分盡而又積不足復起積分前後相補必至十九年七閏而後氣朔均齊 故再扐而後掛所以象五歲再閏而

後復起積分也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

聖人既取河圖之中五與十以大衍之而爲揲蓍之用更即河圖之六七八九以觀象焉而爲占卦之法故凡一掛二扐之數以五四爲奇（只以算一個四也）以九八爲耦（只以算兩個四也）若三變而得三奇（一五四四）則合十三策而爲居一之太陽（陽之純也）太陽居一連九（以十數言之居其一則所餘者九而河圖一位於北九數在西亦相連也）而過揲之策亦四九三十六（一揲四策一十六以八是九揲）其象爲口（重也）若三變而得二奇一耦（或一五一四二八或一九二四）

皆是則合十七策而爲居二之少陰以一耦爲主且陰之雜也且一奇亦只成一耦也少陰居二連八以十數言之居其二則所餘者八而河圖二位於南八數在東亦相連也而過揲之策亦四八三十二三十二只是八揲其象爲⚋拆也若三變而得一奇二耦或一五二八或一九一八一四皆是則合二十一策而爲居三之少陽以一奇爲主且陽之雜也其一耦亦可作二一奇也少陽居三連七以十數言之居其三則所餘者也而河圖三位於東七數在南亦相連也而過揲之策亦四七二十八二十八只是七揲其象爲⚊單也若三變而得三耦一九二八則合二十五策而爲居四之太陰陰之耦也太陰居四而連六以十數言之居其四則所餘者六而河圖四位於西六數在北亦相連者也而過揲之策亦四六二十四二十四只是六揲其象爲✕交也積此四象而成六爻

則爲所得之卦矣今以乾卦六爻皆得九算之則所過揲之策共積二百一十有六（六個三十六也）以坤卦六爻皆得六算之則所過揲之策共積二百四十有四（六個二十四也）合之共得三百有六十之數是適當一期之日數也（一期一週年也其實以節氣言之則三百六十四日三時而後一期以月朔言之則只三百五十四日而已一期不止三百有六十之數此再扐之所以爲象閏也）乾坤爲天地之象故其策數之合於期數如此若以乾卦六爻皆得七算之則所過揲之策共積一百六十有八（六個二十八也）以坤卦六爻皆得八算之則所過揲之策共積一百九十有二（六個三十二也）合之亦共得三百有六十當期之日也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

若合上下二篇（謂上經下經）六十四卦三百八十四爻所過揲之策言之則陽爻一百九十二如皆得九則過揲之策共積六千九百一十有二陰爻一百九十二如皆得六則過揲之策共積四千六百零八合之共得一萬有一千五百二十凡天地生物之數號稱萬焉而陰陽之變化其策數之多亦與之準是適當萬物之數也河圖之數所以成變化而行鬼神法其數而衍之以揲蓍求卦又何嘗不有以成變化而行鬼神也哉

是故四營而成易十有八變而成卦

蓍策之數合於自然之數如此是故揲蓍之法分二掛一揲四歸奇凡四度經營（分二掛一是二營左右兩手各有揲四歸奇合爲二營）而成一番變易（皆得爲奇爲耦之見端）三番變易而成一爻（始得□×一‥之爻象）共積十有八變而成六爻之卦

八卦而小成

方其九變而有內三爻也則於八卦已得其一卦而健順動入陷麗止說之德與其爲天地雷風水火山澤之象已有可擬准之大體已可見其本是亦已小成矣

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

於是由九變以至十八變由內卦而得外卦則引內卦所得之卦德卦象而伸之外卦以觀夫內外合體所成之象所共之材焉如內震外坎而爲屯內坎外艮而爲蒙也又審夫六位中之□×一一以觀其變與不變老陽變少陰九則退而八老陰變少陽六則進而七則觀其變與不變茲類以觀其靜之所守與動之所趣向也而長之於其所變於是一卦可變爲六十四卦凡夫內卦爲貞外卦爲悔貞事之本也悔事之變也凡六爻皆不變者則以內卦爲貞外卦爲悔本卦爲貞之卦爲悔之卦所變之卦也有變爻者則本卦爲貞之卦爲悔或占主乎貞或占主乎悔而三百八十四爻之用无不顯焉古法六爻皆不變則占本卦之彖辭一爻變則占本卦之變爻爻辭二爻變則占本卦之二爾變爻辭而以上爻爲主三爻變則并占本卦及之

卦之彖辭而以前十卦主貞後十卦主悔因爻變則占之卦之兩不變爻亦以上爻爲主五爻變則占之卦之不變爻六爻皆變則乾坤占二用餘卦占之卦之彖辭○凡一卦可變六十四卦皆不變皆變者各一一爻變五爻變者各六二爻變四爻變者各十五三爻變者二十故三爻變之卦有前十卦後十卦之别凡三爻變之卦其有初爻變者則在前十卦其無初爻變者則在後十卦也○凡占之主貞者吉凶只在本事後來之變可不必慮也占而主悔者本事如此後來之變或不如此所以慮正在變也凡占本卦之爻皆是主貞占之卦之爻皆是主悔也由是而物宜之至賾非機之至動著卦皆有以通之天下之能事畢矣此節之解與時下諸章多不同中

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

夫得失吉凶之道至隱而難知者也而引伸觸類之後則卦爻之辭有以明告其理而顯而可知者焉趨吉避凶之德行人遂

意而不率者也而引伸觸類之用則蓍策之數有鼓舞斯人以行之而若神者焉是故人有疑而不能自決問之蓍而受命如響无不有以告人蓍卦之可與酬酢也猶應答也鬼神幽而不能告人託之卦而道无不顯有以通之事物蓍卦之佑助乎神也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

夫河圖之數所以成變化而行鬼神而聖人用其數以揲蓍求卦則蓍策之變化夫豈人所能爲亦鬼神實行乎間有莫之爲而爲之者矣知變化之道所從起者其知神之所爲皆自然而不容私智者乎

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

夫變化之道神之所爲非聖人不能知也聖人其神无方其易无體而吉凶與民同患之情非託之易无以見也惟聖人以變化之道神之所爲者寓之於易故易有聖人之道四焉凡得失憂虞之故繫辭盡之故欲以之窮理論事而發之爲言者則尚夫易之辭而是非可否不能外焉凡剛柔進退之宜卦變盡之（此剛柔相推之變如圓圖橫圖及啟蒙之三十二圖皆是）故欲以之處事接物而動之爲行

者則倚夫易之變而進退機宜不能外焉凡天地民物之撰卦象盡之故欲以之立法致用而制之爲器者則倚夫易之象而紀綱法度不能外焉凡吉凶悔吝之斷占筮盡之故欲以之決疑知來而稽之卜筮者則倚夫易之占而休咎之應不能外焉凡此皆變化之道神之所爲而具於聖人之易者也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

夫辭者道之所寓而占則辭之決也（兩項皆以易書言）是以君子將有所爲而見諸身也將有所行而措諸事也則以蓍問焉而後以

之發言處事其受人之命而有以告之也如嚮之應聲焉凡遠而千里之外百年之後近而几席之下耳目之前幽而機事之所未形深而物情之所難見皆无所隱而遂有以知來物謂事也之吉凶誠以立象蓋言其於事物之理析之者精故能有以周天下之事物而應之无所遺也設非天下之至精其孰能與於此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

若夫變者道之所呈而象則變之成也爾項告以蓍策言揲蓍之法分

二掛一揲四歸奇參以數之變之多寡所由生也卽其一掛二扐之策或五四或九八伍以數之變之奇耦所由見也及夫三變成爻則掛扐所得及過揲所餘一左一右錯而別之數之九六七八各可見矣三奇則九過揲亦九三耦則六過揲亦六二奇一耦則八過揲亦八一奇二耦則七過揲亦七一低一昂綜而合之數之九六七八人適相符矣（低謂主乎此而示乎彼昂謂考乎彼以合乎此）由一變而通之三變同此四營之法而掛扐所積或三奇爲九或三九而六或二奇一耦而八或一奇二耦而七則爻之所成爲口爲X爲一爲--遂成天地自然之文非人爲所能與也由一

爻而極之三爻至於六爻同此三變之數而□×⚊⚋所乘九變而得八卦而天地雷風水火山澤之象有所擬矣十有八變而成六爻而六十四卦之定體六爻動靜所變通无不呈矣是遂定天下之象於物理无所遺也誠以變通盡利其於進退之幾體之者熟故能有以通鬼神之變化而行之无所滯也設非天下之至變其孰能與於此

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

夫至精之理具於易之卦至變之數具於易之蓍矣而方其未

用則卦之辭占非有偏主著之象變亦非有偏繫易固无思也无爲也寂然不動而已然惟其无思故能開天下之思惟其无爲故能成天下之爲是以執策以扣之而天地之文天下之象遂於蓍乎見及乎遠近幽深之理來物之悔吝吉凶亦於卦乎斷焉是感之而遂有以通天下之故也誠以一元資始而萬物生成者天地之神也一理渾然而泛應曲當者聖人之神也以聖人之神默契乎天地之神而寓其體用之全於蓍卦之神故能體无不具用无不周而感通之妙神速如此設非天下之至神又其孰能與於此乎

夫易聖人之所以極深而研幾也

夫易何爲而至精至變至神若此蓋天下之理散于事物本諸性情原諸於穆其所當然者雖若顯而易知而其所以然者實至深而難見見其淺而不見其深斯無以用天下之事物矣聖人心契乎於穆之原而灼見夫物宜典禮之所從出因設卦觀象繫辭而決之以占焉所以窮極夫至深之理而明夫吉凶悔吝之所以然以告人者也天下之理一貫分萬萬歸於一神變无方其將而有定者雖衆人所與知能而變以從時者實幾微而難測泥其迹而不審其幾斯无以應天下之動賾矣聖人心

通乎二五之變（二陰陽五五行）而詳得夫剛柔進退之所以行因揲蓍求卦通其變而著之象焉（通其變以成□×一‥之爻蓍之象遂定一卦六爻之象）所以研別乎事幾之變而析夫變化趣時之所由然以示人者也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

唯聖人極深而繫之爲辭爲占斯易爲天下之至精矣故天下有憎於吉凶之理而无以決其志者易卦之辭占皆一一有以指而決之唯深也故能通天下之志也聖人研幾而著之爲象爲變斯易爲天下之至變矣故天下有昧於趨避之幾而无以

盡其務者揲蓍之象變皆一一有以引而致之惟幾也故能成天下之務也而原夫至深之理推夫至變之幾則皆出於天之自然是天之所以神妙萬物者也乃聖人極深研幾則以其神萬之蓍卦焉矣是以問之而遂知來物天下之以言以卜筮者不能外焉通其變而遂成天下之文極其數而遂定天下之象天下之以動以制器者不能外焉感而遂通天下之志通天下之務成而卒若莫知誰之爲者唯神也故不疾而速不行而至有如斯也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

是故易之辭變象占易之道皆聖人之道也易有聖人之道四焉此之謂也

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

夫易之體用不外辭變象占四者然則盡果何爲者也夫易以天下之物吉凶貞勝各有定理而人或不足以知之故易所以開物而示之也人爲之事得失相乘各有其幾而又或不足以辨之故易所以示人以當務而成之也天下事物各有自然當

然之道而非語言所能盡易則設卦以像之揲蓍以通之而天下之道无不具矣是所以冒天下之道如斯而已者也是故聖人設卦繫辭用蓍求卦凡所以問无不告而使之遂知來物以通天下之志大象著明而示之知所當務以定天下之業物至賾而物宜必有可象事至動而典禮必有可通以得則吉以失則凶盡斷乎其不可易矣是所以斷天下之疑也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

是故蓍之方楪也陰陽老少變化无方而神妙不測蓍之德固圓而神也凡圓的便動而无方及夫卦之已是也象著占明吉凶有定而智无不知卦之德固方以智也凡方的便靜而有定卦有六爻剛柔相推惟其時物而各因所値之一爻變易其理以告人六爻之義易以貢也凡此固蓍卦之德而實皆聖心所自具之理聖心至靈而无一毫私欲之累一蓍德之圓神也聖心至虛而无一毫私意之蔽一卦德之方智也私欲以耳目口鼻之欲自外入者言一有所累則不圓神矣私意以意必固我之私自內出者言一有所蔽則不方智矣聖心萬理咸備隨處發見一六爻之易貢也所謂時中之理而已聖人以此三者日洗濯其心不使有幾微之後

起外合者得以汚染焉得天之本體後起卽私意外合卽私欲聖人雖生知安行而不忝主敬之功蓋不動不言而敬信自若不聞不睹而戒懼常存裕惜明常覺於寂然不動之天是退藏於密矣及夫事物之來感而遂通天下之故爲吉爲凶與民同其憂患吉則率民以趨之凶則防民以避之焉其感而遂通吉凶與民同患者聖心之神於吉凶悔吝之應雖未來而其幾已動神遂有以知之也其寂然不動退藏於密者聖心之智於天地民物之理雖隱微而得諸已往智實有以藏之也往謂得之於天其所固有也藏言无所不備也此不待卜筮而知吉凶其孰能與於此哉是殆惟古之聰无不聞明无不見心思

叡智通微而无不通叡通微也智无不通者也其神武足以服人而不待於殺伐者夫

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

惟聖人聰明叡智如此是以其於天地之道凡此剛柔變化吉凶消長之所以然者知之已无不明此即智之藏往而於民物之故凡夫動作云爲憂虞得失之有必然者察之又无不審而此吉凶憂患之情不能自已此即神之知來用是興起蓍龜之神物以教人卜筮使民先事而知吉凶以前民趨避之用與神物前民用即開物以通天下之志也

民用卽有以成務而定天下之業矣而卜筮之用既興則聖人亦用是自齊其心使之湛然純一自戒其慮使之肅然警惕使此心之神以益神智以益智神明其德而凡吉凶之至必无不有以前知也夫卜筮未興聖人原不待卜筮而知吉凶卜筮既興聖人亦考之卜筮以神明其德蓋聖人不敢自足之心則亦用是以斷疑也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

天道之所以然一陰一陽而已民故之有必然趨避得失而已明天道則知神物之可與矣察民故則知民用之不可不前矣

是故夫天地之靜而未動也閉藏深固如戶之闔則謂之坤生理之所存也及夫由靜而動也氣化流行如戶之闢則謂之乾生理之所發也一闔一闢動靜互根是謂之變晝夜之所以循環也往來不窮推行有漸是謂之道生生之所以不已也是皆化育之功天道之所以然也及夫生氣之所凝則天道昭著而有可見者是則謂之象而當然之理即象而存矣由象以成形則天道悉寓於形質之中是則謂之器而必然之故即於器而有可察矣是皆生物之序有物有則賾而不可惡動而不可亂則民之故之所由有得失也聖人因象器之形而察其所各具

自然當然之理以制爲品節而用之天下使各有數度之可循
則謂之法誠欲民用之有得而无失是聖人脩道之教也此法字所
包甚廣如禮樂刑政皆是而神物之與卜筮之用亦在其中不當獨以與神物言　聖人之法既立則品
節度數各有可循足以鼓舞斯民於不倦一出一入皆適乎利
物之和而民咸用之以應事接物是則聖人之神妙萬物民亦
神於日用而不自知矣是乃所謂之神也與神物以前民用亦
制而用之之法之一端而即利用出入民咸用之之神之所在
矣

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

天之道有其自然而然而民之故有所當然必然是以聖人制之爲法以與民共由之則聖人之作易也畫卦之象揲蓍求卦何莫不然夫陰陽二氣闔闢往來以至於成象成形者皆一理爲之主宰而推行之以交易變易於无窮斯理固至極而无以復加者易有太極其隱於无形而不可見者也惟易有此至極之理爲之樞紐是以動而生陽靜而生陰而二氣分焉有可擬議者畫卦則初爲一奇一耦揲蓍則左右分而爲二是生兩儀也是一闔一闢之變也至於陰陽之動而相變化變化之極復爲陰陽則二又分而四有可想像者畫卦則奇耦之上復加一

奇一耦揲蓍則三變之餘積爲□×⚊⚋兩儀生四象也是往來不窮之通而見而爲象也而此可見之象又復往來不窮則四又分而爲八而三才之理備神明之德顯矣以畫卦則四象之上又各加一奇一耦而得八卦之全以揲蓍則九變之成積爲內卦三爻而得八卦之一四象生八卦也是所見之象成形而即爲載道之器也

八卦定吉凶吉凶生大業

至於八卦既成則六十四卦不過因而重之引伸觸類而長之而材質大小之所具剛柔時位之所趨乘承山應之當否其爲

得爲失已確乎有可知者是八卦而已定吉凶也八卦之成有吉有凶則以參之民事而察其所以吉凶之故於是乎吉則與民趨之凶則與民避之而大業於是興焉是吉凶生大業也與神物以前民用開物成務冒天下之道孰有大於此者

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

是故八卦成列皆天地自然之理神物可與亦莫非天地自然

之用而豈聖人之私智哉天尊地卑陽動陰靜在天成象在地成形盈兩間者綱目无非法象而法象莫大乎天地也寒往暑來暑往寒來五氣順布四時行焉亘古今者瞬息皆有變通而變通莫大乎四時也星辰布列川嶽流峙風雨霜露雲氣雷霆凡有形有象於天地間者皆莫非法而非日月之代明則法象皆无可睹是懸象著明莫大乎日月也凡此闔闢變通見象形器者皆莫非天道之自然而民放之所以然固昭然在人耳目而非聖人在位則无以制而用之惟富有天下貴為天子乃得以操制用之權以使天下莫不承聽是崇高莫大乎富貴也然

使雖據崇高之位而非有圓神方智之德則不能有以明天道而察民故又何以能制而用之以通志定業冒道而斷天下之疑哉是能備物而致之用立爲成器以爲天下所利用者莫大乎聖人也凡天下可備之物皆聖人爲開之可致之用皆聖人爲成之然開物成務之大於凡萬物之賾无不有以探其理鬼神之隱无不有以索其情於性命之深者則有以鉤而出之於來物之遠者則有以推而致之於是凡天下事之爲吉爲凶者皆有以定之而不可易凡天下務之當亹亹以赴者皆使民眞知而務成之而不敢有所怠是則所謂與神物以前民用者又

莫大乎蓍龜也聖人之作易夫豈偶然者哉

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

夫能探賾索隱鉤深致遠以定吉凶而成亹亹者莫大乎蓍龜是蓍龜固神物也而備物致用立成器以爲天下利者莫大乎聖人惟聖人知與神物也是故天生神物而聖人則之以立卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克則乎龜之兆也雨象如雨屬水也霽者開霽屬火也蒙者蒙昧屬木也驛者絡驛屬金也克者交錯屬土也此皆龜甲所食之墨之文其兆如此○皆出洪範爲貞爲改爲單爲拆則乎蓍之數也龜卜以五行生尅而生變化蓍揲以

剛柔迭推而生變化而五行陰陽之变易變易莫非天地之變化是天地有變化而聖人以蓍龜效之也及乎變化既成而龜兆之吉凶以呈而蓍卦之吉凶以顯要之類聚羣分之情和則致祥天以禎祥之象應之乖則致戾天以妖孽之象應之自然之理是天垂象見吉凶而聖人以蓍龜之兆卦象之也蓋天道之本然自然者每託諸神物以顯而聖人則即神物之所顯者又則著其理以示人此微獨蓍龜矣彼夫河出龍馬而負圖（河圖則馬背毛旋有此圖也馬八尺以上曰龍）洛出神龜而有書（洛書即龜背甲上之文也）是皆神物也聖人神智之德與天道本有默契於心而適於圖書相觸發

焉是以因河圖而則之以畫八卦中五與十相函人極也一二三七九天之數陽也二四六八地之數陰也是兩儀也一太陽位九太陽數二少陰位八少陰數三少陽位七少陽數四太陰位六太陰數是四象也即九六七八以居四正分一二三四以補四隅即八卦也至于八卦方位則有不拘拘於河圖者又則中五十而大衍爲蓍策之數此已見前章因洛書而則之以第九疇禹第洪範九疇一五行二五事三八政四五紀五皇極六三德七稽疑八庶徵九五福六極則即中五皇極而建之爲八疇之主皆詳見書經何莫非聖人之明天道察民故而興神物以前民用者與洛出書句本只帶言无與於卜筮解者不必魏強牽入作易事但其理則可相通耳

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

至於易之揲蓍以求卦也因九六七八之數而著之爲重交單

拆之象易有四象所以示人以所指之卦爻所謂開物而通天下之志者也因所值之卦爻所繫有大小所之有得失而繫之以一象六爻之辭繫辭焉所以告人以趨避進退之宜所以成務而定天下之業者也因卦彖卦爻之所具有如是則吉如是則凶本一定不易之理而遂定之以吉凶所以斷其理之必然所以冐天下之道而斷天下之疑者也聖人之作易以前民用也如斯而已矣此節乃轉應首節○此章之辭多與時解大不相同

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之

所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

非其有而據為己有辭六三之所以致寇也可以有而讓之不為己有大有上九之所以得天也大有上九以離明中虛之體退處尊位之外是當大有之時而讓其有於六五也故其辭曰自天祐之吉无不利誠以人能自處於和順則天必助之天之所助者順也人能與人以誠信則人必助之人之所助者信也而大有上九履中虛之信思牝牛之順又以退居位外是推尚六五柔中之賢也處大有之終而不自滿假如此天人又助之

矣是以自天祐之吉无不利也即此爻而擬議之則可以知持盈保終之道矣（此節舊本第八章之末）

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

夫聖人誨人不倦其發諸言者无非至教而書之於策者則不能以盡載之也聖人吉凶同患其所欲言之意教思无窮而吐之爲言者則不足以盡發之也然則聖人覺世之意其終不可見乎顧天地之道一陰一陽而已陽動陰靜之常一奇一耦而

巳聖人畫一奇以象陽畫一耦以象陰而示人无窮之意於斯寓焉立象以盡意也民物之故以類聚以羣分焉類聚羣分之際或以情焉或以僞焉則聖人立象而以爲未足也於是奇耦相摩以成八卦八卦相盪以成六十四卦而乘承比應之間有相得有不相得誠僞見焉設卦以盡情僞也猶恐人不能諭其意於卦象之間也於是卽卦象所寓之理明著之以示人其本乎情而順於理者吉可知也其出於僞而拂乎理者凶可知也繫之彖以盡物之宜繫之爻以盡事之變而天下得失憂虞之故亦无不明有以告人矣數辭焉以盡其言也猶恐人不能卽

其言以旁通之於應事接物也於是教剛柔相推之變而制爲卜筮以教人積奇耦多寡之衆而得失所值之卦考畫爻單拆之變而通之所值之爻所以盡其用之利而使之无不可通也此本之立象設卦所具者通之指情僞相感之故而斷其吉凶以教人且於其介而要之以悔吝於其悔而震之使无咎所以鼓舞斯人而使人趨之避之以盡其亹亹相赴之神也此本於繫辭盡言者爲數善之是則數與言之所不能盡者聖人以卦象繫辭卜筮盡之而聖人覺世之情亦於是乎盡矣

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見

易易不可見則乾坤或幾乎息矣

聖人立象始於一奇一耦而乾坤者奇耦之積也六十四卦三百八十四爻凡卦象之所陳揲蓍之所值皆乾奇坤耦之所变易變易而成者也是則極造化交易變易之理皆蘊藏於乾奇坤耦之中乾坤其易之緼邪乾坤二卦成列而交易變易之體立乎其中矣設使卦畫不立則交易變易之理常人孰能有以窺之乾坤毀則无以見易矣交易變易之理既不可見則揲蓍求卦之法亦无從而立而擬言議動以成其變化者亦无自而行乾坤或幾乎息矣又何以能窮變通久而得乎趨避之宜也

乎

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

是故乾奇坤耦卦象之有可見者形也而此易知簡能至健至順之理及夫顯仁藏用生生不窮之故即寓於此卦象之形之中爲易簡健順仁智生生之理此其在形而上者所謂一陽一陰之道也乾奇坤耦一卦六爻之象此其在形而下者所謂陰陽者載道之器也道器不相離理氣无二致而人或見器不見道也若乃因其動靜互根流行不息之化而以數揆而裁之如

極於九重也則退而八拆也極於六交也則進而七單也而後理之寓於象者乃不膠於迹矣是謂之變也因其九六七八之進退相推者而引伸觸類焉即所值之卦爻以體驗於身而踐行之如擬之而言議之而動吉則趨之凶則避之而後用之變以從時者乃行无不通矣是謂之通也以是變而通之者明辨其爲如是則吉如是則凶以舉而措之天下之民使天下之民皆得以因卜筮而知吉凶則斯民皆亹亹以赴而事功无不立矣是謂之事業也形上形下一句卽立象設卦繫辭之半化裁推行二句卽變而通之以盡利舉而措之句卽鼓之舞之以盡神

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉
以斷其吉凶是故謂之爻
夫聖人之所以作易而敎民卜筮者无非此誨人不倦吉凶同
患之意而學易者貴有以得聖人之心矣是故夫象也者聖人
有以見天下之物理之賾莫不各有其所以然而此所以然者
非言所能盡也因是而擬諸其形容而立象設卦以象其物宜
是故謂之象象立而爻在其中矣聖人有以見天下事變之動
莫不各有其所當然而此所當然者非盡所能盡也因是而觀
其事會之所可通以蓍爲當行之典禮繫辭焉以斷其吉凶是

故謂之爻也（此節立象設卦之聖人當以伏羲言繫辭之聖人當兼周文言爻字兼象在內）

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

是則聖人立象設卦而聖人即物以教人之意寓焉矣後之人欲窮極夫天下至賾之物理者即存乎聖人所畫之卦而形容有可得物宜有可盡也聖人因卦爻之動以繫辭而聖人因事以示人之旨盡焉矣後之人欲鼓舞夫天下互動之事變者（此鼓字只當力行字看）即存乎聖人所繫之辭而典禮有可據趨避无不可知也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成

之不言而信存乎德行

若夫化裁之變則寓於蓍策之圓神而人用揲蓍之數卽其化而裁之以占夫所値之卦爻則存乎聖人所化裁之變而斷焉无不應矣惟行之通則寓於六爻之易貢而人因卦爻之所値如其所推而行之以爲趨爲避則存乎聖人所推行之通而用之无不利矣（上節用聖人之易以格物窮理而力行之此節用聖人之教人卜筮以變通其行而合於時中）然象卦繫辭蓍策皆形下之器也至於物宜典禮之常化裁推行之變則聖人教人之意之寓乎其中者乃形上之道也君子觀象玩辭觀變玩占則因形下之器而自喻乎形上之道以神旨

明之有不得卜筮而自適於變通者是則存乎其人非聖人所能强之使悟也何以能神而明之蓋言之所得者淺意之所會者深惟能以己意默會乎聖人所欲言而難以盡言之意沈思默體而此理自然淡洽以成於心有不待言語之講明而此心自相符合可以自信者是則眞能神而明之之人此存乎其人之德行蓋此心能先无私意之蔽私欲之累則所得乎天之德已純而不雜自能於天地之理聖人之心无不契合而易之道亦存乎我矣然學易而至於此則亦成位乎中之聖人矣

右第十二章

後學李承超重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振璐

潘鴻儀校録

易經如話卷之八終